段氏說文注訂

段氏說文注訂卷第七

吳縣鈕樹玉著

絍如甚切注云此字經典及玉篇廣韻皆平聲豈唐韻有上聲一切邪抑二徐誤耳　按廣韻亦收去聲沁音汝鴆切

緯織衡絲也注云衡各本作橫今正凡漢人用字皆作從衡　按罕从橫目毌从一橫貫鼏以木橫貫鼎耳而舉之扛橫關對舉也並作橫玉篇橫織絲

紀別絲也注云別絲各本作絲別棫樸正義引紀別絲也又云紀者別理絲縷今依以正　按玉篇注絲別名也蓋申

許說則別絲非

紡紡絲也注云紡各本作網不可通唐本作拗尤誤今定爲紡絲也三字乃今人常語耳凡不必以他字爲訓者其例如此　按六書故引作网絲也又引蜀本作拗非唐本也網絲許必有本未可以不知而改

增鹽篆注云小徐本者乃出韻會非繫傳 段氏已自言之

緢氂絲也注云氂各本作旄俗所改也氂者犛牛尾也凡羽旄古當作羽氂氂絲者犛牛尾之絲至細者也故次於纖細二篆後　按廣韻引玉篇注並作旄則非俗改周禮有

旄人孟子作羽旄是古通作旄

縛白鮮卮也注云卮各本作色今正下文縞鮮卮也今本譌鮮色則此色誤亦同卮與支音同縞爲鮮支縛爲鮮支之白者　按周禮內司服釋文縛引說文鮮色也無白字當非脫鮮有白義見鄭箋瓠葉今改色作卮更穿鑿

縞鮮卮也注云各本作鮮色今正漢書地理志師古注縞鮮支也司馬相如傳正同顏語多本說文彼時未誤葢支亦作卮因譌色也　按此亦穿鑿非是

緊致繒也注云凡細膩曰致今之緻字也漢人多用致　按

緻通作致詳新附攷縻下解字作擻繫傳作緻所改亦當

注出

絹繒如麥稍色注云色字今補色譌也而俗刪之耳自絹之

綟廿三篆皆言繒帛之色而此色先之稍者麥莖也緗色

如麥莖青色也　按釋名曰絹絙也其絲絙厚而疎也玉

篇生繒也廣韻縑也引廣雅曰縏總鮮支縠絹也則並非

青色

綰惡絳也注云惡下各本衍也字今刪此如粊下云惡米也

繫下云惡絮也謂絳色之惡者也　按米絮可稱惡絳義

不類綰音同悹悹憂也廣韻悹引詩傳云悹悹無所依今

詩板作管與惡義相類网部䍀一曰綰也亦有惡義

縉禮有縉緣注云十七篇無縉緣玉藻曰童子之節也緇布

衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也朱錦爲緣豈即縉緣

與　按六書曰禮止有縓緣縓縉聲相近豈即一字與其

說勝矣

六書下有複文或六書故或六書正譌當考

紫帛青赤色也注云青當作黑穎容春秋釋例曰火畏於水

以赤入黑故北方閒色紫也論語皇疏玉藻正義略同

按穎說近識許義未必同

𦄶从糸剡聲詩曰毳衣如𦄶注云此十字當作从糸菼省詩曰毳衣如菼說會意之恉復證之以詩如蘼豊之例若如今本則色固𦄶矣何云如𦄶且偁詩毛氏毛固作菼何云稱毛　按廣韻引同葢三家詩也其字从剡必不作菼省引詩在𦄶下亦必不作菼

紑白鮮衣皃今改鮮爲鱻綊下亦然注云許例新鮮字如此作　按縳縞下並作鮮則非例

綊謂采色衣鮮也注云六字葢非許語依玉篇則白鮮衣皃四字當作衣采色鮮也五字　按六字非許語本糸說也

尒謂廣韻止引白鮮衣皃則六字乃後人加許自爲解不
當云謂也玉篇不本說文無庸牽合
縰下增謂占緇帛韜髮六字注云六字各本無依集韻類篇
韻會所引皆有葢古注之存者　按此後人釆鄭注以解
冠織故加謂字非許書也
紘冠卷維也注云維字今依玉篇補　按廣韻無維字玉篇
不引說文
緄織成帶也注云各本無成字依文選七啓注後漢南匈奴
傳注補玉篇帶誤章緄帶見後漢書葢非三代時物也詩

小戎竹柲緄縢毛傳曰緄繩也而許不取之過矣　按玉篇章字疑本說文未必誤戰國策三十二束組三百緄高誘注十首為一緄也是緄亦組屬毛傳緄繩當非本義故許不取也

組綬屬也注云屬當作織淺人所改也組可以為綬組非綬類也　按李注文選七啓引說文綬組屬蓋誤倒而屬字則同類注急就篇云組亦綬類也

綸糾青絲綬也注云各本無糾字今依西都賦李注急就篇顏注補　按西都賦無綸字顏注不引說文王氏補注云

一無紟字　西都賦積石繼述段所引者即在此注

紟注云襟交衽也襟當作裣

絵籀文紟注云玉篇古文四聲韻皆作絵　按玉篇蓋傳刻譌古文四聲韻當即本之

絨一曰車馬飾今改飾爲帬注云師古漢書注曰偏諸若今之織成以爲要襻及褾領者也古謂之車馬帬其上爲乘車及騎從之象急就篇絨注曰絨織采爲之一名車馬飾即今之織成也二注皆用許爲訓顏意偏諸即絨也一作飾不同者後人改之　按漢書注未必用許急就注當非

後人改

繯持綱紐也今刪持字不知何本玉篇注維持繩紐細者乃

申許說

結衣堅也注云各本無此三字以論語曰結衣長短右袂冠於从糸之上今補正玉篇注曰堅也廣韻注曰堅結皆本諸說文古本非杜撰也自淺人不知許有引經說叚之例則訓論語結衣爲堅衣而不可通乃刪其本義徑引論語使結爲褻之或體殊不思結果褻之或字則當於衣部褻篆之下出一結篆不得憒憒如是且上文云補縫也下文

云綴得理也堅義與補綴相合衣堅者今蘇州人所謂勒箸也　按說文有引經而不釋其義者如犕下引易犕牛乘馬盼下引詩美目盼兮趨下趨進趨如也躩下足躩如也並論語文則絬下徑引論語亦無足異但論語褻裘長孔安國曰私家裘長主溫也絬字或異文衣字恐譌

縿旌旗之游所屬也注云各本失所屬二字今補周禮巾車注云正幅爲縿游則屬焉游屬於縿而統於縿　按篇韻注並無所屬二字

緘所以束篋也注云所以二字今補篋者笥也束者縛也

按玉篇注束篋也索也上句當本說文古人文簡不必加

所以二字

緐从糸每注云各本下有聲字非也每者艸盛上出故从糸

每會意猶之緐字亦以每緐會意也　按緐从每聲並聲

兼意字之兼者甚多每緐非許書所有不當引證且篇韻从

毒不从每

縼注云玉篇以長繩系牛馬放之也　按玉篇系作繫無也

字

紲犬系也注云犬字各本無今補少儀犬則執緤牛則執紖

馬則執靮許以此纂次於牛系牛轡之後其爲用少儀顯然也　按左傳僖二十四年釋文引作縶也無犬字廣韻注縶也引左傳曰臣負羈紲杜預曰紲馬韁也

繁下增謂縷系矰矢而㠯隿䠶也十字注云李善文賦注所引有此十字今按有此乃完當作生絲系矰矢而㠯隿䠶也十一字　按此非許說故加謂字也李注西都賦引作

注者作注

繳生絲繒也繒乃矰譌

䌳一曰維也注云此別一義謂䌳亦訓維系　按玉篇注一曰絓䌳也當本說文則維乃絓之譌

紲績所未緝者注云各本作績所緝也今依廣韻正　按廣

韻不引說文玉篇注績也所以緝也則未字不當有

紵細者爲絟粗者爲紵今改爲細者爲絟布白而細曰紵注

云今依元應書正　按元應誤以鄭注周禮爲許書

縗喪服衣注云喪字各本無今補　按服字當連篆文讀衣

字屬下長六寸爲句

紼亂枲也注云枲各本作糸不可通今正枲者亂麻也　按

糸字後人改一切經音義卷十二引說文緼亂麻也葢誤

以紼爲緼玉篇紼注亂麻也當本說文

縊絞也注云絞各本作經庸人所改也今正交部曰絞縊也
此爲轉注經本訓從絲爲一股縊死必兩股爲之許解縊
必不云經也　按玉篇注自經也當本說文則今本脫自
字廣韻注自經死也並非絞
彝从糸糸綦也注云綦許書所無當作幂周禮幎人以疏布
巾幎八尊以畫布巾幎六彝彝尊必以布覆之故从糸也
按綦卽綥之別體徐氏增說文十九字中之一彝从糸
故曰糸綦也幎不从糸不能牽合又云各本作彑聲非也
今依韻會正按韻會作从彑象形與爵相似乃自增改然

其下仍有互聲二字

䜌馬䜌也从絲車注云各本篆作䜌解作从絲从𨊥五經文字同中从軸末之𨊥也惟廣韻六至䡬下云説文作䜌此蓋陸法言孫愐所見説文如此而僅存焉以絲運車猶以扶輓車故曰䜌與連同意衹應从車不煩从𨊥也今據以正誤　按廣韻當是䡬説文作䜌以別字體之不同傳寫脱口與引説文𥦗作窗正同經籍中從無作䜌者亦易辨也

𤘪下增𤘪古文𠨧字注云各本無此五字今補　按𤘪當爲

卵省非古文詳卵下

虫物之微細或行或毛或蠃或介今改蠃爲蠃注云蠃見衣部但也俗作羸非　按此言物之微細不當是蠃

蝮虫也注云許書以雖虺蜥蝘蜓蚖六篆同四足者類記蓋許意虫爲無足它虺爲四足它各不相涉爾雅古本作蝮虫乃是借虫以爲虺博三寸首大如擘者乃虺之形非虫之形許君虫篆下作它也象其臥形而無蝮虫也从虫复聲之云則文從字順矣蝮字恐古爾雅祇作復故知許不當有　按此以虫一名蝮爾雅作蝮虺虺虫不同故有此

疑然虫虺二字古通不可執一也又疑爾雅作復說文無蝮字則武斷矣

蚺大蛇今改蛇爲它蚺下亦然未知何本

虺詩曰胡爲虺蜥注云小雅節南山文今譌蜥作蜴蜴即蜥字　按節南山當作正月下當云蜴即易字

蠸一曰大蝥也讀若蜀都布名注云糸部曰䊳蜀細布也此謂蝥之讀若䊳　按此謂蠸讀若非蝥讀若也女部嬽讀若蜀布名或即此

螟食穀心者注云心各本譌葉今依開元占經正　按藝文

類聚引亦作心

蛣注引郭注水中蠹蟲水當作木

蛙注云篇韻皆口圭切　按廣韻若圭切

蠲从虫罒象形益聲　按解字本作从虫目益聲勹象形繫

傳同此蓋本韻會改然韻會非本繫傳乃自篡改

螻一曰天螜　按螜各本作蟿此蓋本釋蟲改說文螜蟿並

無或云當是螌音義並近

蛢蟜蟥注云蟥各本作蝗今正　按宋本及繫傳並作蟥唯

五音韻譜作蝗毛本同非各本作蝗也

䗐姑䗐強羊也注云羊釋文所引及宋本如此當音陽葢今江東人謂麥中小黑蟲爲羊子者是也鉉本作蝆李仁甫本作芈皆非釋蟲曰蛄䗐強蝆郭云今米穀中蠹小黑蟲是也建平人呼爲蝆子蝆亡婢反郭音恐未諦方言姑䗐謂之強羊郭注廣之以江東名蛶音加建平人呼蝆子音芈姓不得改方言正文作蝆也爾雅正文恐亦本作芈按繫傳作芈宋本及五音韻譜竝同姑作蛄毛氏初印本亦同後改蝆爾雅方言注出一手竝當是芈加虫者俗體作蝆者譌文也

蝑注云陸氏引許愼先呂反　按釋蟲釋文云蝑郭才與反

字林先呂反非許也許無反切

蛃蛃蚗注云各本皆作蛜蚗則與篆文不屬今依廣韻二仙

所引正　按王逸九思曰蛜蚗兮嗺嗺則廣韻引誤方言

作蛒蚗

蠨注云古音蕭今音穌彫切　按廣韻收平入二聲

蚑徐行也凡生之類行皆曰蚑注云依李善洞簫琴二賦注

補徐字及凡生以下八字　按凡生以下八字乃李說徐

字亦非七發七命注引並作行也

蟲申行也注云各本作臾行以讀若騁定之則伸行爲是今正許本無伸字祇作申故譌爲臾也　按余以玉篇作伸行辨臾當爲申之譌申伸字古通人部有伸解屈伸不得云無

蛘騷蛘也注云騷各本作搔今正疥字下曰騷也今亦作搔搔倒也非其意唐人所引作瘙瘙見号韻乃俗字許所無依義當作騷騷擾也毛云動也騷痒擾動於肌膚閒也按廣韻引作搔蛘也一切經音義畢引同玉篇注蛘搔也蓋誤倒內則癢不敢搔則改騷非

蛟龍屬注云各本作龍之屬也四字今依韻會正　按韻會

蓋因廣韻改

蜦黑色潛于神淵能興風雨今改作黑色潛於神淵之中能

興雲致雨注云依甘泉江賦二注訂　按甘泉賦無蜦

蜃雉入水所匕注云五字依廣韻所據各本作雉入海化爲

蜃玉篇作蜃入蚰部　按廣韻匕作化玉篇虫部有蜄注

云大蛤也亦作蜃

盒下全本釋魚釋文所引改又改杲爲紫恐並非

蜎肙也注云肙各本作蜎仍複篆文不可通攷肉部肙下云

小蟲也今據正　按蜎當連篆文讀蓋本詩蜎蜎者蠋也此下夗蟺蚴蟉並是蟲形釋魚釋文蜎引字林一全反又一奐反蟲貌也一曰蟲也

蟺注云篇韻云蜑蟺蚯蚓也　按玉篇止作蚯蚓也

蠏非蛇鮮之穴無所庇今改蛇為它注云鮮者今之鱓字鱓者魚名見魚部魚之似蛇者也常演切又作䱇今大戴禮作䱇或誤䱉荀子作鱣許書古本作鮮蓋漢人多叚貉國鮮魚之字為之本無正字也　按類篇引鮮作鱓是也各本作鮮並譌大戴禮䱇荀子蟺並與鱓音合此云鮮者今

之鮮字未知何據又云廣韻曰蟹說文作蠏知古如此作
蠏當作蠏
蜮短狐也今改狐爲弧注云毛公班固張揖陸璣杜預范甯
皆曰短弧今惟五行志左傳作弧不誤矣小雅爲鬼爲蜮
毛傳曰蜮短弧也左傳釋文曰短弧又作狐按此因其氣
射害人故謂之短弧作狐非也其氣爲矢則其體爲弧
按毛傳小雅作狐釋文同左傳莊十八年杜注作弧者非
善本釋文云亦作狐五行志作弧者疑亦後人改廣雅作
射工短狐也陸璣疏作蜮短狐也玉篇云爲害如狐廣韻

云短狐蟲其非弧字明矣楚辭大招及王逸注亦作短狐

蠶任絲蟲也注云任俗譌作吐今正　按宋本及五音韻譜繫傳並作任絲也毛本初印亦同後改爲吐絲蟲者蓋本廣韻今既依改不應仍有蟲字

蛾蠶匕飛蛾注云匕各本作化今正　按各本作飛蟲不作飛蛾匕雖可通許書未必用此字

蟁注云疑古衹有蟁而𧑊乃後人所製也　按廣韻蟁引說文王篇注同則非後人製昏下當有重文𧑊詳昏下

增螱注云爾雅螱飛螘釋文曰說文字林从蚰今據補

[illegible]

按釋文蝱注云說文字林從䖵不從虫陸氏蓋因字林而
并舉說文且有謬字篇韻蝱不引說文當非許書所有
[illegible]注云當依篇韻良刃切 按玉篇力刃切
蠱臬桀死之鬼亦爲蠱注云臬磔各本作臬磔 按各本作
臬桀不作臬磔
颸風雨暴疾也今風上加颸颸二字注云二字各本無今補
疊韻字也又颸烈風也今改爲颸颸也云本陸氏詩音義
按陸氏蓋因說文風部二篆相次故舉以證栗烈之異
未必解中各有此二字

書已寫文判然矣因了古本不别
别者云書闕或王氏帳删矣

鼁蝦蟆屬注云屬各本作也今依韻會所據小徐本正廣韻同蝦蟆見虫部蝦蟆與詹諸小別鼁則與蝦蟆大別而其形相似故言屬而別見漢書武帝紀元鼎元年鼁蝦蟆鬬可知其別矣　按韻會兩引一作也當本繫傳一作屬葢因廣韻改廣雅玉篇並作也王逸注東方朔七諫亦同則也字不誤鼁與蝦蟆古當不別其物本不鬬而鬬故志其異釋蟲鼁䵶蟾諸郭注似蝦蟆禮記月令疏引李巡註以蟾諸即蝦蟆與郭義異

鼁其鳴詹諸注云蝦蟆能作呷呷聲蟾蜍不能作聲詹諸象

其謇吃之音此言所以名詹諸也　按曰其鳴詹諸則非

不能作聲矣

鼀注云釋言曰戚施面柔也　按言當作訓

鼉水蟲佀蜥易長丈所注云所字依太平御覽補丈所猶丈

許也　按各本作大不作丈作丈既譌加所字更非廣韻

引作似蜥蜴而大當不誤易字俗加虫

增卝篆解曰古文卵注云各本無今依五經文字九經字樣

補五經文字曰卝古患反見詩風字林不見又古猛反見

周禮說文以爲古卵字九經字樣曰說文作卝隸變作卵

是唐本說文有此無疑　按二書所説似並未檢尋説文
豈有說文古卵字而字林反不見乎丱字爲部首必非隷
變卝當爲丱之省故周禮作卝詩作丱絣从卝聲也後人
增卝於磺下果非此以爲丱之古文亦未必是
亙古文恒从月注云此篆轉寫譌舛旣云从月則左當作夕
不當作夕也　按繫傳作亙不譌
亘求回也注云回各本作亘今正以回釋亘以雙聲爲訓也
回者轉也亘字經典不見易屯卦磐桓磐義當作般桓義
當作亘般者辟也亘者回也　按玉篇亦作求亘則亘字

不誤此當闕疑

凡冣撮而言也注云冣各本作㝡最者犯而取也非其義

按解字作最括也玉篇廣韻會引同繫傳有而言二字恐後人加又从从ㄋㄋ古文及今改作从ㄋㄋ古文及注云部首爲二則从二之凡當先列从一之凡當後之攷定其文當作⿰二ㄋ从二二耦也从ㄋㄋ古文及此下又云尸篆文⿰二ㄋ

按徐氏於部末列凡字有筆迹相承小異之說則篆體自來如此今欲更增从二之⿰二ㄋ亦爲蛇足汗簡作与注云出王庶子碑古文四聲韻同

重二注云凡有古文有小篆則當重三　按古文乃自所造

且但見注中不當作重三

丄二象地之上地之中丨物出形也注云上各本作下誤今依韻會正地之上謂平土面者也　按繫傳作下玉篇集韻類篇引同則作丄非

墺四方之可定凥者也注云各本作四方土可居也少三字今依李善西都賦注正　按李引無者字玉篇注四方之土可居則定字葢李加

堣堣夷在暘谷注云暘各本作陽今正日部曰暘日出也引

虞書曰暘谷則此當作暘可知也　按數傳作暘嵎後人
因今書改韻會作陽又按日部暘五音韻譜虞書作商書
疑洪範中字後人以今書改爲虞又加谷字玉篇注明也
日乾物也亦與洪範合

坺坺土也注云坺字各本無今正　按各本作治也不作土（二九）
又一臿土謂之坺注云一下各本有曰字今依元應書卷
二十廣韻十三末正一臿所起之土謂之坺今人云坺頭
是也　按玉篇引有曰字廣韻不引說文元應引恐脫坺
本訓治又訓臿土故加一曰以別之也

垜堂塾也今改爲門堂孰也注云門字孰字今補正釋宮曰門側之堂謂之塾堂無塾門側之堂乃有塾刪去門字於制不可通矣白虎通云必有塾何欲以飾門因取其名明臣下當見於君必孰思其事是知其字古作孰而已後乃加土也近儒或曰當作墫墫之音義皆與孰迴隔若後漢書劉縯傳畫伯升像於塾旦起射之東觀記[illegible]段氏家諱漢書並作墫此乃所傳之異不得云墫卽塾也　按近儒謂竹汀先生也余著新附攷卽本竹汀先生說孰墫並从𦎧聲未可謂之迴隔門在堂內此云堂無塾門側之堂乃有塾

亦太拘矣

㙮六空注云空本作孔今正周禮掌教鼓塤鄭云塤六孔㙮作

空　按龠笛下並作孔則孔不誤

㞷古文封省注云無寸也从㞢土與㞢部讀若皇者同字

按封省二字疑後人增繫傳袪妄篇引李陽冰云古文㞷

从半一當不誤如籀文𡉚亦从半與㞢部別

垸吕黍餘灰丸而髹黍也注云餘各本作和今正丸大徐無今

依小徐　按解字作以黍和灰而髹黍也玉篇引同繫傳作

以骨和黍丸而髹黍也不應止依一字

𩫖古文墉注云五茖篇曰𩫖度也民所度凥也字音古博切此云古文墉者葢古讀如庸秦以後讀如郭　按繫傳作𩫖當从𩫖省𩫖讀若庸非古今異讀也

墁从土優省聲注云各本作㬅聲無此字今正　按繫傳作从土侵省聲

堊尚書曰鮌堊洪水今改作商書曰鯀堊洪水注云周書洪範文左傳與許例云商書　按鮌本鯀之正體後人譌爲鯀則不得其聲六書故作鮌引說文魚也亦作鯀漢開母石刻周憬碑並作鮌

坱注云文選烏黨切篇韻皆同　按玉篇烏朗烏堂二切廣

韻烏朗切

堋虞書曰堋淫于家亦如是注云大徐無亦如是三字遂致

不可通　按舊本繫傳亦無此三字

垗爲四畔畍祭其中注云畔各本譌時集韻類篇又譌時今

正四畔謂四面有埒也　按繫傳作時韻會作時則時當

不誤時基址也

圮東楚謂橋　按此本繫傳也解字橋下有爲圮二字繫傳

蓋脫初學記引作楚人謂橋爲圮

町田踐處曰町注云此踐字疑淺人所增廣韻靑韻注曰田處迴韻注云田堰堰者俗區字田處者謂人所田之處淺人以二字古輿乃因下文町畽爲禽獸踐處妄增之　按玉篇注田踐處也則踐字當有廣韻多今義不應因之致疑

畂一曰畂郤地注云郤當作隙古隙郤字相叚借曲禮郤地即隙地也地各本譌作也今正河渠書溝洫志皆云故盡河堧棄地韋昭曰河堧謂緣河邊地食貨志趙過試以離宮卒田其宮堧地師古曰堧餘地　按郤當是退郤之郤

暞當同偄弱字別是一義當非暞隙地

畿以遠近言之則言畿今改遠爲逮注云依小徐本逮者及也　按玉篇韻會引並作遠則畿乃傳逮字恐非

畷兩陌閒道也廣六尺今改陌爲百廣上又加百字注云百字各本無今補所以知必有百者鄭注周禮云徑容牛馬畛容大車涂容乘車道容二軌路容三軌軌者徹也考工記曰徹廣六尺涂容一軌是陌容六尺也道容二軌是阡容丈二尺也許祇言陌之廣使徑畛道路之廣皆可意知

按許解畷非解陌則廣上不當有百字

當注云流俗妄分平去二聲所謂無事自擾　按四聲由來尚矣古有緩讀急讀之分玉篇先音後義未可斥爲流俗也江氏古韻標準例言云四聲雖起江左按之實有其聲不容增減此後人補前人未備之一端

畕比田也从二田闕注云闕大徐本無非也此謂其音讀闕也大徐居良切小徐玉篇同以畺之音皮傅之而已竊謂田與田相乘所謂陳陳相因也讀如敶列之敶　按繫傳本作闕下注云闕疑闕葢衍字說文非字字有讀若廣韻一亦音居良切則自來相傳非皮傅也古讀必不如敶

䵌黑黃色也注云黑黃各本作黃黑疑當作黑黃色之皦而黃也詩我馬元黃傳曰元馬病則黃正此意若黃黑則土克水之色謂之驪黃　按篇韻並作黃黑則黑黃非䵌非馬病之色無皦義今䵋黇並釋爲皦皆近穿鑿

黊戶圭切注云廣韻胡瓦切　按廣韻平聲引說文又收去聲玉篇亦兩音

男言男用力於田也今作言男子力於田也未知因何本改

勑勞也注云此當云勞勑也淺人刪一字耳　按繫傳作勞勑也玉篇韻會引作勞也

勥巨良切注云當依廣韻玉篇其兩切　按玉篇巨兩切廣韻收平上二聲

劼注云篇韻皆恪八切　按玉篇苦八切

勥彊力也注云各本作勥力非今以玉篇廣韻正　按篇韻作強不作彊

勠勠力并力也注云勠力二字依後漢劉虞傳注引補文賦注引賈逵國語解詁曰勠力并力也許所本也　按國語本文作勠力故解詁因之許書不當有此二字

勞从力熒省焱火燒冂用力者勞注云焱舊作熒今正此析

熒字而釋之　按玉篇云熒熒猶灼灼也與燒一義合焱火華也未必是

勉尤勮也注云大徐作極小徐作勮　按作勮誠是然繫傳實作劇

劫从力去注云依韻會補此三字　按上文云人欲去以力脅止曰劫或曰㠯力去曰劫巳明會意不應重複則三字乃韻會增

飭致臤也注云臤者堅也　按各本作堅也不作臤

募廣求之也注云依光武紀注增之字　按玉篇止訓求也

則未必有之字

協同衆之龢也注云各本作衆之和同非是　按和同當作同和和龢古通龤解樂和龤

重二注云舊譌五　按恊勰協叶旪葢竝劦之重文故云重五

段氏說文注訂卷第七

段氏說文注訂卷第八

吳縣鈕樹玉著

鋈注云大徐渓省聲小徐沃聲考說文芺聲之字未有省艸者鋈字今三見於毛詩小戎毛傳曰沃鋈當作白金也而車軜下詩曰渓以觼軜引詩正作渓不作鋈知古本毛詩祇作渓渓即鐐之叚借字古芺聲尞聲同部也金部本有鐐無鋈淺人乃依毛詩補之　按軜下繫傳本作鋈韻會引同則大徐作渓誤此云古本毛詩祇作渓渓即鐐之叚借金部有鐐無鋈並謬廣雅白銅謂之鋈曹音沃

鑿劉也注云劉各本譌作剛也今正刀部曰劉刀劍刃也刃下曰刀鑿也故劉與鑿爲轉注　按篇韻並作剛也則剛字不譌剛爲鋒劉與鑿義有別

鑗里西切　按宋本及五音韻譜郎兮切毛本同篇韻力脂切則郎兮切似誤今作里西切未知何本

鋏讀若漁人夾魚之夾注云夾二徐作莢非今正周禮幷夾取矢　按莢魚許必有本不應以周禮改

鐆陽鐆也注云此字非其次疑後人因上說方諸而增之周禮秋官本作遂　按周禮蓋後人傳寫省篇韻陽燧注云陽

隧可取火於日中重文作鐩無可疑

⿰金𩫏𩫏衣鍼也注云𩫏各本作郭今正郭者齊之郭氏虛也

按郭衣鍼許必有本今改𩫏則度也民所度居也亦不可

解

鐫讀若瀸注云瀸在閉口音非其類　按許讀恐非後人音

韻所能限

銛从金舌聲注云舌非聲　按韻會作从甜省聲

鉊注云方言錐謂之鍣其字从茗取其象茗秀也亦音茗廣

雅作此鉊誤矣　按鍣乃鉊之俗體廣雅多本方言疑方

言本作鉊後人因音茗而改

鎮博壓也注云博當作簙局戲也壓當作厭笮也謂局戲以此鎮壓如今賭錢者之有椿也未知許意然否　按一切經音義𡢃引作壓也篇韻注同則博字乃後人加非局戲也

鑢錯銅鐵也今改錯爲厝注云厝作錯誤厝者厲石也故以爲凡砥厲之字　按篇韻並作錯也則錯不誤錯厝本通詩他山之錯是也

銓稱也注云稱各本作衡今正禾部稱銓也與此爲轉注乃

全書之通例　按篇韻並作衡也則衡是矣

銖權十絫黍之重也注云各本作權十分黍之重也今正𠃊

部曰絫十黍之重也此云銖權十絫黍之重也　按禮記

儒行釋文引作權分十黍之重則今本黍上脫十字釋文

則分上脫十字當作權十分十黍之重也蓋黍重一分銖

重十分故云十黍之重今所改非

鏨讀若春秋傳蹔而乘它車注云今左傳作鏨而乘他車則

不可通矣蹔蓋卽脛亦或作踁林雍既斷足乃以脛築地

而行故謂之脛　按蹔疑是趌玉篇趌半步也舉一足也

與杜注一足行合祭義作頃蓋同聲假借烓从圭聲韻書
收迥趌亦其類後人止收紙由是失其古讀耳歷義別未
必是
鋑錄或从彖注云鋑與錄當是各字而同義从金彖聲今說
文轉寫有誤　按玉篇錄下重文亦作鋑則非各字
錞矛戟柲下銅鐏詩曰厹矛沃錞今改鐏爲鐓改沃錞作渼
鐓注云元應書卷廿一引說文作鐓而謂梵經作錞乃樂
器錞于字然則東晉唐初說文作鐓可知玉篇廣韻皆鐓
爲正字錞注同上曲禮進矛戟者前其鐓釋文云又作錞

而已舊本皆作𦎫聲篆作鐔今更正　按小戎厹矛鋈錞釋文錞引說文云矛戟下銅鐏與今說文合則元應說未可信即依篇韻亦當列錞爲重文許書不應無錞字也

鏃矢金族翦羽謂之鍭注云族各本作鏃今正㫃部曰族矢鏠也束之族族也是可以證矣又云此篆錯無鉝有攷儀禮記作翭矢羽部翭羽本也一曰羽初生見一曰矢羽然則翭矢以翦羽得名不以金族爲義小徐本是大徐非也當從小徐刪正　按族鏃翭鍭蓋古今字鍭見考工記爾雅方言繫傳闕次立補之未可因此致疑也

鈇斫莝刀也注云各本作莝斫刀今正尹翁歸傳注作斫莝刀又云許當云莝刀質也俗人不得其解因刪去質字耳

按玉篇作剉斫刀莝剉可通則斫莝非後一說更非

⿱埶金从金執聲讀若至注云廣韻入至薛二韻是入緝韻誤也

按繫傳作⿱埶金執聲廣雅玉篇並作⿱執金廣韻至緝作⿱埶金霽薛作⿱埶金至韻與摯埶爲同音則作⿱埶金譌

鎎怒戰也春秋傳曰諸侯敵王所愾注云愾各本作鎎今正杜曰敵猶當也愾恨怒也心部曰愾大息是則王所愾王所怒也敵王所怒故用金革此引以證會意之恉與引艸

木麗乎地說蘼麗引豐其屋說豐引莫可觀於木說相引在
冋之野說駉同意凡此校正私謂必符許意　按說文引
經解字不應更易一字杜注左傳本與許不同卽杜所訓
亦當是鎎愾解太息非恨怒也蘼麗下引易大徐本作蘼麗釋
文玉篇同豐下引易大徐本作豐釋文同相下引易乃易
說且義別駉下引詩蓋後人增凡此所改恐未必符許意
鋪箸門抪首也注云抪各本作鋪依舞賦李注正　按漢書
哀帝紀鋪首鳴楊雄傳排玉戶而颺金鋪注李奇曰鋪門
首也文選蜀都賦金鋪交映劉注鋪門鋪以金爲之並作

鋪㧖首不經見李引蓋誤

鏃利也注云今用爲矢鏠之族與許不同疑後所增字　按鏃見釋器釋名曰鏃族也莊子天下釋文引三蒼鏃矢鏑也一切經音義卷二引字林鏃箭鏑也篇韻注箭鏃非後增字

鎦改爲鎦解云殺也从金丣聲注云此字二徐皆作鎦別無劉篆鎦古書罕用古未有姓鎦者且與殺義不協其訓殺則其文定當作劉楚金疑脫劉篆又疑鎦之丣下本作刀轉寫譌田後說是也竹部有劉水部有瀏若無劉字則

劉聲無本矣今輒更正以戳斷衆疑　按玉篇鐂注云古劉字訓殺者不必定从刀楚金前說旣非後說更謬惠氏九經古義曰留以邑氏公羊說也又見王風毛傳則留即劉又何疑丣金刀之說見於讖緯光武篤信之諸儒不敢言其非故說文無一言及之通人之論自具卓見

鍲業也賈人占鍲注云此字必後人所增必當刪者史漢賈人緡錢字从糸李匪曰緡絲也以貫錢也引詩維絲伊緡如淳引胡公云緡錢爲緡者詩云垊之蚩蚩抱布貿絲故謂之緡也不知何人因二十一算改爲鍲字正如矢族改

爲鏶耳以業訓之尤不可通　按許書不必悉同史漢二說引詩證緍亦附會不切玉篇作鍣注鍣業也廣韻鍣算稅也非後增字

鈋吪圜也注云吪動也謂本不圜變化而圜也廣韻曰鈋刓也去角也　按繫傳吪作鈋類篇引同則吪字乃後人改

勺枓也注云二字依元應書卷四補木部枓下云勺也此云勺枓也是爲轉注考老之例也　按元應誤以杓爲勺杓訓枓同在木部此許氏之轉注也又所吕挹取也注云所吕二字依息夫躬顏注補顏之訓詁多取諸許也　按顏

注不盡依許凡補所㠯二字皆非許書所有

且从几足有二横一其下地也注云横音光即桄字今俗語讀光去聲是也　按横即從横似不必更穿鑿

⿰虍且注云篇韻字不同　按玉篇作⿸虍且蓋傳寫譌廣韻無

⿰畫丮⿰畫斤或从㔾晝聲注云大徐作从晝从㔾篆體作⿰畫丮今依玉篇正　按玉篇作⿰畫斤不从丮

釿从斤金聲注云聲字今補大徐宜引切　按玉篇牛引切廣韻宜引切六書故魚斤切則非金聲可知

斯从斤其聲注云其聲未聞斯字自三百篇及唐韻在支部

無誤而其聲之在之部斷非聲也　按支之二部本可通
較釿从金聲則遠勝矣
斝从斗冂象形注云二徐本皆譌今正之如此从斗而上象
其形也　按解字作从吅从斗冂象形未必譌繫傳作从
斗冂象形吅也則傳寫譌
斛量旁溢也注云大徐無旁非旁者溥也　按繫傳作量物
溢也則旁非
升十龠今改龠爲合下增合龠爲合龠容千二百黍十字
按龠改爲合是也余亦有此說其下增則蛇足矣

改矜爲矝注云今依漢石經論語溧水校官碑魏受禪表皆作矝正之　按六書正譌已有此說然以隸正篆恐非所宜篇韻並作矜

輜輜軿衣車也注云五字依定九年左傳正義所引又軿車軿衣也車後爲輜注云九字依文選任彥昇薦秀才文劉孝標廣絕交論二注所引　按既依後九字不應又依前五字二徐本並作軿車前衣車後也選注引蓋脫車後二字因下文重也釋名曰衣車前戶所以載衣服之車也又曰輜軿之形同有邸曰輜無邸曰軿

轈樓車也注云樓各本作兵今正光武紀衝轈撞城李賢引許慎云轈樓車也李注文選亦曰樓車　按篇韻並作兵車則兵當不誤

轢下加改如軟下銅改鉤蓋並本余說

轓車箱交革也注云各本革作錯李善七發注顏師古急就篇注作交革今從之車箱各本作車籍七發注同急就注作車藉皆不可通今以意正之車箱箱與籍字形之誤也

按廣韻云字書作車藉交革藉與席通當不誤

輹易曰輿說輹注云說各本作脫許書必當用說今依周易

正　按易釋文說吐活反引說文云解也則本是挩字後
人因經文轉改爲說耳
轃下軔改爲冋蓋本佘說又云或曰許本有輖在轃篆之上
今軔篆即輖之誤則非
輥轂齊等皃今改齊爲⿱齊妻⿱齊妻下增也字注云等者⿱齊妻簡也　按
許書必不用此字等下本作齊簡
軑車輨也注云離騷曰齊玉軑而並馳王逸釋爲車轄非也
玉篇及廣韻皆曰車轄轄皆輨之誤也　按廣韻引說文
車轄也詩節南山正義引作車轄玉篇注轄也則作輨譌

王注未可非

衛从車行一曰衍省聲注云小徐無行一曰三字　按繫傳作从車从衍省聲不作衍

𨏥軺車後登也注云廣韻十六蒸四十二拯皆曰𨏥出字林不言出說文恐是呂氏後增之字非許舊也古車無不後登者　按唐人多引字林不足致疑玉篇注同釋名曰衣車前戸則古車亦不盡後登

範範軷也从車范省聲讀與犯同注云車軓字本作軋从車已聲鄭說曰軋法也然則周易範圍字當作軋或作范而

範字其叚借也釋文曰鄭曰範法也馬王肅張作犯違此亦範犯同音通用之證也　按說文無軓篇韻亦無考工記蓋傳寫譌脫周易釋文引鄭作範不誤

轄注云史記大人賦蝺轄漢書轄作蟜張揖曰搖目吐舌皃則史記爲譌字矣　按說文無蟜廣雅篇韻亦無則漢書乃譌字

轒車轒宏聲也注云宏大徐作鈏小徐作鈆集韻作軗亦誤今正轒宏大聲　按鈆蓋鈏之譌鈏疑本作引後人加金旁此當轒車引聲也連篆文讀與上文軼車相出義相貫

傳寫誤倒耳又云廣雅作轒玉篇作輤皆此字也　按玉
篇有轒而義闕輤口莖切車鞕音義不同非一字又讀若
論語舍琴而作注云琴各本作瑟今正陸元朗所據論語
作琴小徐手部亦作舍琴　按論語釋文本作舍瑟其鏗爾
注云投琴聲本今作瑟聲是陸氏不作琴繫傳轒下作舍
瑟則摼下作琴蓋傳寫譌
輗大車後壓也注云壓當依玉篇作厭厭笮也所以鎮大車
後者　按玉篇作車後猒也不作厭無大字
轜喪車也从車重而而亦聲注云各本篆作輀解作从車而

聲今更正文選注玉篇廣韻龍龕手鑑皆作轜从重而者

蓋喪車多飾如喪大記所載致爲緐縟而者須也多飾如

須之下垂故从重而亦以而爲聲也　按需乃需之隸體

衡方碑作濡術假濡爲儒也需从而聲故與而混篇韻輀

爲轜之重文者從俗也

隰注云釋丘曰下溼曰隰又曰陂者曰阪下者曰隰　按此

皆釋地文

隫通溝以防水者也注云小徐及廣韻本如此　按繫傳無

者字廣韻引并無也字

陘山絶坎也注云釋山曰山絶陘今爾雅奪坎字　按爾雅說文各自爲書未必奪也

隍有水曰池無水曰隍矣注云矣字依水經注補　按水經注每以矣字結上文非許書也繫傳池作沱

䶤似醉切注云此字不得其音大徐依㒸讀也廣韻玉篇扶救切　按宋本及五音韻譜房九切繫傳扶救反毛本作似醉切者葢本夢英改廣韻扶富切汗簡作䶤祥歲切

𪓰从䖵聲䖵籒文嗌字注云此見口部嗌下各本譌作嗌今正　按宋本作嗌五音韻譜作隘毛本同繫傳無䖵籒文

嗌字五字則五字非許書

嗌篆文注云篆各本作籀今正　按班傳作篆

嵩山神也獸形注云也字今補形各本作也今正　按李注

文選西京賦引作螭山神獸形也當不誤作螭俗

獸一曰兩足曰禽四足曰獸注云十字見爾雅音義　按十

字非許書故加一曰也廣韻引說文曰守備者又引字林

曰兩足曰禽四足曰獸

甲改爲甲人頭空爲甲改空作空注云集韻作空爲善空腔

古今字又删去甲象人頭四字恐並非

帝古文甲今改爲帝不知何本

亂不治也从乙𤔔乙治之也注云各本作治也从乙乙治之也从𤔔文理不可通今更正亂本訓不治不治則欲其治故其字从乙乙以治之謂詘者達之轉注之法乃訓亂爲治如武王曰予有亂十人是也受部𤔔不治也幺子相亂受治之也文法正同亦爲後人改竄不可讀　按亂解治釋詁文經師亂字從無異說今改爲不治又生一轉注之法並非

巴注云不言从巳取其形似而軵之非从巳也　按巴承巳

則从巳無疑

祀𢪃擊也从巳帚𨶹注云𨶹者𨶹其會意形聲之說也大徐博下切此字當是从帚巳聲　按繫傳無𨶹字此會意非形聲玉篇市招切擊也廣韻收宵作𢪃則博下切誤

子十一月昜气動萬物滋人㠯爲偁注云人各本譌入今正此與以朋爲朋攩以韋爲皮韋以烏爲烏呼以來爲行來以西爲東西一例凡言以爲者皆許君發明六書叚借之法子本陽气動萬物滋之偁萬物莫靈於人故叚借以爲人之偁　按此云萬物滋入以爲偁者子讀若滋也今歷

舉叚借之字並一字而兩用不改其字若孛與人豈得謂之叚借乎

轂一曰轂督也注云各本刪轂字今補　按各本並未刪轂

孺一曰輸孺也輸孺尚小也注云此二孺字各本無廣韻有之文義乃完　按廣韻引作一曰輸孺尚小也止一孺字

孳改爲孳汲汲生也改爲孳孳彶彶生也注云孳孳二字各本無今依元應書補攴部孜下曰孜孜彶彶也此云孳孳彶彶生也孜孳二字古多通五經文字云从玆非也　按一切經音義卷十三引作孳孳汲汲也無生字當非脫今

旣依改不應又作伋五經文字从竝未可非

丑日加丑亦舉手時也注云上言月此言日每日太陽加丑

亦是人舉手思奮之時各本譌作時加丑今改正　按時

加丑不誤

寅髕也注云髕字之誤也當作濱史記淮南王書作螾釋名

曰寅演也演生物也廣雅曰寅演也演字皆濱之誤　按

下文云髕寅於下也則髕不誤史記釋名各自成書不必

牽合

午象形注云各本無此二字今補　按下云此與矢同意乃

會意非象形

𢆉神也注云神不可通當是本作申如巳巳也之例此申酉之篆卽今引申之義也淺人不得其例妄改爲神攷諸古說無有合者　按篇韻並作伸也廣雅同則神當是伸又云古文屈伸字作詘申其作伸者俗字或羼入許書亦疑之過

酉注云凡从酒之字當別酒部解曰从酒省許合之疏矣

按从酒酒部二酒字當是酉解云八月黍成可爲酎酒非

从酒省

醋改爲䤈全本佘說

醰注云廣韻玉篇皆云酒味不長不是膩字　按廣韻有醰

無醰

配从酉己聲注云己聲非也當本是妃省聲故叚爲妃又別

其音妃平配去　按妃配並从己聲釋詁妃音配廣韻妃

收平去二聲玉篇音同

醧宴厶歓也注云厶各本作私今正宴私各本作私宴今正

引證廣博大恉以爲飫之禮大於宴醧毛之燕醧非國語

之飫鄭不能辨　按飫與醧字異而義同並爲酒食燕私

故或从食或从酉或爲立飫或爲坐宴毛詩爾雅作飫韓詩說文作醧實無分別毛傳云飫私也鄭箋云若議大疑于堂則有飫禮焉當本國語非不能辨也毛詩稽古編云常棣之於兄弟伐木之於朋友故舊皆燕也然常棣兼飫禮伐木兼食禮或曰文王詩當殷世不得以周家禮文律之理或有然通人之論也又云玉篇廣韻作醞　按玉篇醧醞並有廣韻有醧無醞

醺詩曰公尸來燕醺醺注云今詩作來止熏熏上四章皆曰來燕則作燕宜也醺醺恐淺人所改毛傳熏熏和悅也許

以來燕熏熏釋此篆之从酉熏正與釋蘼麗釋荆釋庸之引易同例此亦引經釋會意之例也學者不悟久矣　按鄭箋云不敢當王之燕禮故變言來止則燕字之誤明矣釋文云熏說文作醺則非引經會意

莤禮祭束茅加於祼圭而灌鬯酒是爲莤像神歆之也注云歆字各本作欿今依韻會正　按歆神食气也於義正合韻會蓋因上文鬯酒而改爲飲不足信也

戌威也注云威大徐作滅非火死於戌陽氣至戌而盡故威从火此以威釋戌之恉也　按繫傳亦作滅威滅義同毛

傳正月威滅也火部威解本之則不必改

豕古文亥亥爲豕與豕同注云謂二篆之古文實一字也豕之古文見九篇豕部與亥古無二字　按繫傳作豕古文亥亥爲豕與豕同意玉篇作豕注云說文與豕同意則今本脫意字非與豕爲一字也

敘曰注云二字舊在下文此十四篇之上今審定移置於此左傳宣十五年正義引說文序云倉頡之初作書可證

按正義引此文不得不稱序許敘自當在後

文者物象之本注云各本無此六字依左傳宣十五年正義

補　按上文已有依類象故謂之文不應重複則六字非許書

字者言孳乳而寖多也注云大行人屬瞽史諭書名於四方此韻書之始也周之韻書不傳而毛詩及他韻語固在

按古無韻字安得有韻書乎書名韻書不能牽合

轉注者建類一首同意相受考老是也注云建類一首謂分立其義之類其首如爾雅釋詁第一條說始是也同意相受謂無慮諸字意恉略同義可互受相灌注而歸於一首如初哉首基肇祖元胎俶落權輿其於義或近或遠皆可

互相訓釋而同謂之始是也　按爾雅乃訓詁故曰釋詁並無一首非六書之轉注也江徵君艮庭云建類一首者謂同在一部之字如考在老部而同部中耆耇耋壽字皆可訓老故曰同意相受自來言轉注者無此通暢

宣王大史籀著大篆十五篇與古文或異注云籀文字數不可知尉律諷籀書九千字乃得爲史此籀字訓讀書與宣王大史籀非可牽合或因之謂籀文有九千字誤矣　按尉律諷籀書九千字言諷即可該讀當非籀讀字藝文志史籀十五篇本注云周宣王太史作大篆十五篇建武時

亡六篇矣豈後復出歟元帝紀王尊嚴延年傳及後漢書

紀傳中或曰善史書或曰能史書故應仲遠云史書周宣

王太史籒所作大篆十五篇是也此云皆謂便習隷書以

應注爲繆矣便習隷書常人所能不應載入紀傳

秦始皇帝初兼天下丞相李斯乃奏同之罷其不與秦文合

者斯乃作倉頡篇中府令趙高作爰歷篇太史令胡毋敬

作博學篇注云李之七章趙之六章胡毋敬之七章各爲

一篇漢之冣目合爲倉頡一篇者漢時閭里書師合爲三

篇斷六十字以爲一章幷爲倉頡篇故也六十字爲一章

者凡五十五然則自秦至司馬如以前小篆祇有三千三百字耳淺人云倉頡大篆有九千字大篆之多三倍於小篆其說之妄不辨而可知矣　按李斯等乃著書下文云取史籀大篆或頗省改非謂篆書盡於此也如盡於此則說文九千餘文又何從采録乎

大發吏卒興戍役官　按本作大發隸卒興役戍官此不知因何本改

怪舊埶而善野言注云埶今藝字也五音韻譜作執亦通　按執乃譌字不可通

分別部居不相襍廁也　按各本無也字此皆有韻之文不當有也

八部注云余居八部而所屬有𠆪蓋古本此下有𠆪部　按部數不容有殊𠆪下本無音切玉篇爲余之重文是也釋天四月爲余釋文引李云余舒也萬物生枝葉故曰舒也重余蓋取此義

丞部注云有形不相冡者此也　按顧南原隸辨云說文次第字相聯貫丞在哭下則上冡犬字惜古本說文不可見其說是也隸書走多从犬唐碑亦然則从夭者乃後人改

犬善走从夭義無取

鬲部注云形無所蒙　按鬲者鼎屬鼎有草義義相蒙也

竹部注云不蒙上　按筋从竹竹物之多筋者角亦筋類月令釋地筋角並稱亦義相蒙

左部注云遠蒙三篇之ナ　按箕丌並工所成亦義相蒙

乃部注云不蒙上　按乃曳詞之難也曰詞也从乙其出乙乙亦難也故蒙曰

丂部注云與乃略相似故次之　按丂者气欲舒出ㄅ上礙於一也與乃義相蒙非謂形

喜部注云不蒙上　按喜本次旨後旨美也美則可喜義相蒙也今移在甘後則不蒙矣

丶部注云不蒙上　按皿从皿一象血形此形相蒙也

皀部注云不蒙上　按井从丶罋象也皀象嘉穀在裹中之形亦形相蒙

缶部注云不蒙上而略相似　按缶當从午午與矢同意並从入亦形相蒙

夊注云形似夊故次之　按夊從後至也與弟義合故蒙弟

才部注云不蒙上以下十餘部皆艸木之事而類次　按才

衆書作衆

艸本之初也故蒙𣏟以下並以類相蒙　本乃不詞

毌部注云不相蒙　按多从重夕夕相繹也毌穿物持之也義相蒙

鹵齊朿三部並注云不蒙上　按此皆取義片亦然非遠蒙木

尗耑韭瓜四部注云不蒙上　按此亦類相蒙

冖部注云不蒙上　按疒蒙㝱㝱从宀宀交覆深屋也冖覆也義相蒙

冄而豕三部並注云不相蒙　按此亦取義

鍇當作鉉

鍇曰解說凡十三萬三千四百十一字注云今依大徐所載說解字數凡十二萬二千六百九十九較少萬七百四十二字此可證說解中字歷代妄刪字奪去字至如此之多

今說下似有脫字者耶

按繫傳許沖上書作十二萬下有今說作十三萬六字則三乃二之譌然此數未逞覈也又云許云十三萬三千四百四十一字者實兼叙言之　按上文明云解釋則非兼叙也

釋當作說

蓋聖不空作今改空爲妄不知何本

增篆文

二三琿骨嗣个第爿㝠涓袇艄亮魈鸑騴免池溓叏鷩由鹽

𪓐 凡二十四

删篆文

上下瑳蕣䓥訡耈菑踞跛謚擧數副緞檍栘邑㚖麍留臧 凡

二十一

改篆文

琑作玉 蔹作剢 㣺作𠔁 趣作趣 述作遂 𪉈作𪉈

謚作諡 舁作舁 䏙作䏙 爾作𠑹 嬴作嬴 姠作姢

脡作脡 刅作刅 磨作磨 歖作歖 鼓作鼔 錫作鍚

煬作煬 楝作欄 桅作桅 本作夲 末作末 梃作梃

箽作簠 柖作枱 㷒作㷒 肭作肭 盟作盟 粟作粜

秀作秀 棐作棐 窌作窌 衮作衮 幫作幫 懮作懮

宊作宊 胅作廿 癘作癘 瘕作瘕 痁作痼 晛作晛

弞作攷 顪作齰 鑽作艏 隶作录 巏作壚 屬作屆

碬作碫 硍作硍 碏作碏 硟作硟 貁作貥 駓作駍

鷙作鷙 炙作炙 焚作焚 煌作煌 炶作烟 奔作奔

卒作卒 愧作快 泧作淺 沿作㕣 潠作湨 濊作濊

頫作頫 瀨作洌 閑作閒 挾作挾 拼作拯 擩作擩

本作夲 末作末

捿作捼　𡠗作𡠗　妒作妬　弜作弓　䜌作䜌　蟦作蟦

蠡作蠡　颮作颮　茶作墓　蕾作蕾　鐳作鎊　𣪊作𣪊

矜作矝　輀作轜　申作甲　侖作申　孳作玆　醋作酙

凡九十其从巛者皆作巜从夲者皆作夲不錄筆畫小譌及傳寫譌者亦不錄

申作甲　侖作申

男寶順寶安校字

段氏說文注訂卷第八

吳郡閶門外洞涇橋西首青霞齋吳學圖局刻